高麗圖經

天

廿三

宣和奉使高麗圖經序

臣聞天子元正大朝會畢列四海圖籍於庭而王公侯伯萬國輻輳此皆有以揆之故有司所藏嚴毖特甚而使者之職尤以是爲急在昔成周職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民周知其利害而行人之官絡驛道路若慶賀犒禬之類凡五物之故莫不有治若康樂厄貧之類凡五物之辨莫不有書用以復命於王俾得以周知天下之故外史書之以爲四方之志司徒集之以爲土

地之圖誦訓道之以詔觀事土訓道之以詔地事此所以一人之尊深居高拱於九重而察四方萬里之遠如指諸掌當沛公初入關蕭何獨收秦圖書及天下已定而漢盡得知其阨塞戶口者繄何之功隋長孫晟之至突厥每游獵輒記其國土委曲歸表聞於文帝口陳形勢手畫山川卒以展興日之效然則乘輶軒而使邦國者其於圖籍固所先務矧惟高麗在遼東非若侯甸近服可以朝下命而夕來上故圖籍之作尤爲難也皇帝天德地業畢朝萬國乃眷高麗被遇神考益加懷徠遹

擇在廷將命撫賜恩隆禮厚前未之有時給事中臣允
迪以通經之才超世之文取甲科著宿望中書舍人臣
墨卿學問高明見於踐履恪守忠孝臨事不回並命而
行非獨其執節專對不減古人之膚使而風采聞望自
足以壯朝廷之威靈聳外夷之觀聽拜命未行會聞王
俁薨遂以奠慰之禮兼往臣愚猥承人乏獲聯使屬之
末事之大者固從其長而區區得以專達者又不足以
補報朝廷器使之萬一退而自訟曰周爰咨詢歌於皇
華之詩則偏問以事正使者之職謹因耳目所及博采

衆說簡汰其同於中國者而取其異焉凡三百餘條釐
爲四十卷物圖其形事爲之說名曰宣和奉使高麗圖
經臣嘗觀崇寧中王雲所撰鷄林志始疏其說而未圖
其形比者使行取以稽考爲補已多今臣所著圖經手
披目覽而遐陬異域舉萃於前蓋倣聚米之遺制也雖
然昔漢張騫出使月氏十有三年而後歸僅能言其所
歷之國地形物產而已臣愚雖才不逮前人然在高麗纔
及月餘授館之後則守以兵衛凡出館不過五六而驅
馳車馬之間獻酬尊俎之上耳目所及非若十三載之

文亦粗能得其建國立政之體風俗事物之宜使不逃
乎繪畫紀次之列非敢矜博洽飾浮剽以塵冕旒之聽
益摭其事實以復於朝庶少逭將命之責也有詔上之
御府謹掇其大槩爲之序云
宣和六年八月六日奉議郎充奉使高麗國信所提轄
人船禮物賜緋魚袋臣徐兢謹序

仲父既以書上御府其副藏家靖康丁未春里人
徐周賓借觀未歸而寇至失書所在後十年家君
漕江西弭節於洪仲父來省或謂郡有此醫上宜

生寶獲此書亟訪之其無恙者特海道二卷耳仲
父嘗爲蔵言世傳予書往往圖亡而經存余追畫
之無難也然不果就嘻蓋棺事乃已矣姑刻是留
澂江郡齋来者尚有考焉乾道三年夏至日左朝
奉郎權發遣江陰軍主管學事徐蔵書

宣和奉使高麗圖經目録

宣和奉使高麗圖經卷第一

建國

臣聞蠻夷君長類以詐力自尊殊名詭號單于可汗無足稱者獨高麗自箕子之封以德取侯後世稍衰他姓亦用漢爵代居其位上有常尊下有等衰故襲國傳世頗可紀錄今謹稽諸史敘其歷代之王作建國記云

始封

高麗之先蓋周武王封箕子胥餘於朝鮮寔子姓也歷周秦至漢高祖十二年燕人衛滿亡命聚黨椎結服役

蠻夷浸有朝鮮之地而王之自子姓有國八百餘年而爲衛氏衛氏有國八十餘年先是夫餘王得河神之女爲日所照感孕而卵生旣長善射俗稱善射爲朱蒙因以名之夫餘人以其生異謂之不祥請除之朱蒙懼逃焉遇大水無梁勢不能渡因持弓擊水而咒之魚鱉竝浮因乘以濟至紇升骨城而居自號曰高句驪因以高爲氏而以高驪（鄭刻麗）爲國凡有五部曰消奴部（鄭刻下四部各有守）曰絶奴部順奴部灌奴部桂婁部漢武帝滅朝鮮以高麗爲縣屬元菟郡其君長賜之鼓吹伎人常從郡受

朝服衣幘縣令主其名籍後稍驕不復詣郡於東界築
小城歲時受之因名幘溝漊溝漊者高麗名城也於是
始稱爲鄭刻無爲字王爲王莽發其兵以誅匈奴不至降王
爲侯而麗人益寇邊光武中興麗遣使建始八年遣
使来朝因復王號列爲外藩安帝以後部衆滋熾雖少
欽暴旋即賓服初消奴爲王既衰而桂婁代之至王宮
生而開目能視國人惡之及長壯勇和帝時頻掠遼東
傳至王伯固伯固死有二子長曰拔奇鄭刻有者字不肖次
曰伊夷模國人立爲漢末公孫康擊破伊夷模於其國

北都山下國人共立其子位宮位宮亦有勇力好鞍馬
以其祖宮生而能視今王亦然句驪謂相似為位故名
鄭刻有曰字位宮魏將毋丘儉屠之追至肅今上御名ム孝宗諱昚刻
石紀功而還位宮五世孫劉晉永嘉中與遼西鮮卑慕
容廆鄰廆不能制康帝建元初廆子皝帥師伐之大敗
後爲百濟所滅其後慕容寶以其王高安爲平州牧安
孫璉義熙中遣長史孫翼獻赭白馬以爲營州牧高麗
王樂浪郡公璉七世孫元隋文帝時率靺鞨寇遼東唐
太宗時其東部大人盖蘇文賊虐不道帝親征之威震

遼海高宗又命李勣討平之俘其王高藏裂地而爲郡
縣建安東都護府於平壤城以兵鎮守後武后遣將擊
殺其圭乞毘羽而立其主乞仲象亦病死仲象子祚榮
立因有其衆四十萬據於桂婁臣於唐中宗時乃置忽
汗州以祚榮爲都督渤海郡王其後遂號渤海初藏之
俘也其酋長有劍牟岑者立藏外孫舜爲王又命高偘
討平之都護府既屢遷舊城頗入新羅遺民散奔突厥
靺鞨高氏既絶久而稍復至唐末遂王其國後唐同光
元年遣使来朝國王姓氏史失不載長興二年王建權

知國事遣使入貢遂受爵以有國云

宣和奉使高麗圖經卷第二

世次

臣聞史家之法傳遠者略而近者詳高麗歷世之王臣旣以槩敘之於前矣若乃王氏建國累世尊事本朝至王俁與今王楷又享禮加厚不可不條著之謹因其世次宗系而嗣以楷之行事云

王氏

王氏之先葢高麗大族也當高氏政衰國人以建賢遂共立為君長後唐長興三年遂自稱權知國事請命於

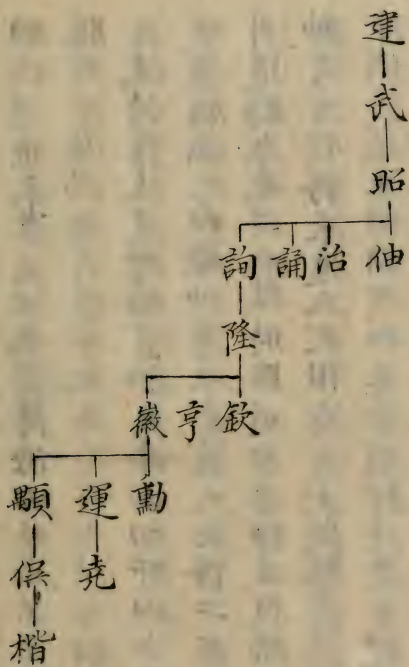
明宗乃拜建元兗州都督充大義軍使封高麗王晉開運二年建卒子武立漢乾祐末武卒子昭立至皇朝建隆三年太祖皇帝御極奄有萬國昭遣使來朝賜以功臣之號仍加食邑開寶九年昭卒子伷立遣使請命封高麗國王太宗皇帝卽位改封大順軍使太平興國七年伷卒弟治上章乞襲封詔從之淳化六年契丹攻之治畏懦無守臣事北境遂闕朝貢治卒弟誦立咸平三年其臣朱仁紹入朝具言國人思慕皇化逼於強鄰未能如願朝廷嘉之賜詔褒諭大中祥符七年誦卒弟詢

權知國事大破契丹復謹脩貢且乞降尊號須正朔又求封冊眞宗皇帝初欲俯從議者難之遂寢止從班詔而已天聖中使人屢與女真偕来貢方物天子加恩報禮優異後詢卒子隆立優柔不斷政荒力屈憚於北境遂復臣事之而貢使又絶隆卒私謚曰正子德王欽欽弟穆王亨皆朝貢不通而朝廷亦罷遣使亨弟徽熙寧四年以權知國事復脩方貢七年九年使人荐至神宗皇帝嘉其忠藎元豐元年命左諫議大夫安燾爲國信使起居舍人陳睦副之自明州定海絶洋而徃時徽病

風痺僅能拜命且乞醫藥上覽其奏從之三年四年遣
使来朝六年徽卒立凡三十八年謚曰文世子勳立百
日卒弟國原公運立命左諫議大夫楊景略爲祭奠使
禮賓使王舜封副之右諫議大夫錢勰爲弔慰使西上
閤門副使宋球副之七年七月自密之板橋航海而往
八年哲宗皇帝踐祚使来奉慰又遣使来賀運立四年
卒謚曰宣子堯立未閱歲而以病廢國人乃請其叔熙
攝政未幾而堯卒謚曰懷熙乃襲位自元祐五年至元
符元年貢使再至三年遣使綏撫遵元豐故事也皇帝

嗣位遹追來孝丕承先烈薄海內外無不臣妾德被藩
服恩行海隅迺者崇寧元年命戶部侍郎劉逵給事中
吳拭持節往使禮物豐腆恩綸昭回所以加惠麗國而
褒寵鎮撫之以繼神考之志益大而隆二年五月由明
州道梅岑絶洋而往時熙避契丹嫌名改熙曰顒然自
神考有作務來遠人天相睿謨王徽襲爵以承其旨殆
非偶然徽忠順循理知尊中國館待使華禮意勤厚至
運暨人亦有體貌治尚仁恕享國久長宜矣崇寧二年
顒卒年五十世子俣立自長興三年壬辰迨今宣和六

年甲辰王氏有國九世凡十七人合一百九十三年云

世系

高麗國王王楷

楷王俁之世子也壬寅春三月俁病革召李資謙入議嗣事夏四月俁薨資謙等乃立楷為王楷眉宇疏秀形短而貌豐肉勝於骨性慧多學亦甚嚴明在春宮時官屬有過必遭譴辱既立雖幼沖國官頗畏憚之廼者信使至彼受詔拜表行燕饗禮升降進退綽有成人之風亦當爲東夷之賢王也

封境

高麗南隔遼海西距遼水北接契丹舊地東距大金又與日本琉球聃羅黑水毛人等國犬牙相制惟新羅百濟不能自固其圉爲麗人所并今羅州廣州道是也其國在京師之東北自燕山道陸走渡遼而東之其境凡三千七百九十里若海道則河北京東淮南兩浙廣南福建皆可往今所建國正與登萊濱棣（鄭刻作濵棣）相望自元豐以後每朝廷遣使皆由明州定海放洋絶海而北舟行皆乘夏至後南風風便不過五日卽抵岸焉舊封

境東西二千餘里南北一千五百餘里今既并新羅百
濟東北稍廣其西北與契丹相接鄭刻云與契丹接連昔以大遼
爲界後爲所侵迫乃築來遠城以爲阻固然亦恃鴨綠
以爲險也鴨綠之水源出靺鞨其色如鴨頭故以名之
去遼東五百里經國内城又西與一水合即鹽難水也
二水合流西南至安平城入海高麗之中此水最大波
瀾清澈所經津濟皆艤巨艦其國恃此以爲天塹水闊
三百步在平壤城西北四百五十里鄭刻有遼水東西四百八十里句
自遼已東即舊屬契丹今虜衆已亡大金以其地不毛

不復城守徒爲往来之道而已鴨緑之西又有白浪黃嵓二水自頗利城行數里合流而南是爲遼水唐貞觀間李勣大破高麗於南蘇旣渡怪其水淺狹問之云是遼源以此知前古未嘗恃此水以爲固此高麗所以退保鴨緑之東歟

形勢

高麗素知書明道理拘忌陰陽之說故其建國必相其形勢可爲長久計者然後宅之自漢末徙丸都山下後魏至唐皆居平壤至李勣平其地建都護府則嘗遒竒

稍東不詳其所唐末復國當是今所都地蓋嘗爲開州今尚置開成（鄭刻城）府其城北據崧山其勢自乾亥來至山之脊稍分爲兩歧更相環抱陰陽家謂之龍虎臂以五音論之王氏商姓也西位欲高則與乾西北之卦也来崗亥落其右一山屈折自西而北轉至正南一峯特起狀如覆盂因以爲案外復有一案其山高倍坐向相應賓（鄭刻賓）主丙壬其水發源自崧山之後北直子位轉至艮方委蛇（鄭刻曲）入城由廣化門稍折向北復從丙（鄭刻南）地流出己上蓋乾爲金金長生在己是爲吉卜自崧

山之半下瞰城中左溪右山後崗前嶺(舊刻前崗後嶺)林木叢茂形勢若飲澗蒼虬宜其保有東土歷年之久而常爲

聖朝臣屬之國也

國城

高麗自唐以前蓋居平壤本漢武帝所置樂浪郡而唐

高宗所建都護府也以唐志考之平壤城乃在鴨綠水東南唐末高麗君長懲累世兵革之難稍徙而東今王城在鴨綠水之東南千餘里非平壤之舊矣其城周圍六十里山形繚繞雜以沙礫隨其地形而築之外無壕

塹不施女牆列（太上御名高宗諱構）○延屋如廊廡狀頗類敵樓雖施兵仗以備不虞而因山之勢非盡堅高至其低處則不能受敵萬一有警信知其不足守也外門十二（鄭刻誤十一）各有標名舊志纔知其七今盡得之正東曰宣仁（舊不見名止曰東大門）曰崇仁（舊曰東門鄭刻求門）○曰安定（舊曰須恤乃麗人方言也○鄭刻須恤作須知）東南曰長覇（鄭刻誤長覇）正南曰宣華（舊不見門）曰會賓曰泰安（舊曰眞觀今易此名）西南曰光德（舊曰正州亦通其路耳州郡非門名所宜）正西曰宣義曰狻猊正北曰北昌（舊曰崧山時登山之路非本名也）東北曰宣祺（舊曰金郊今易此名）西南隅王府宮室居之其東北隅

即順天館極加完葺西門亦壯麗益爲中朝人使設也自京市司至興國寺橋由廣化門以迄奉先庫爲長廊數百間以其民居隘陋參差不齊用以遮蔽不欲使人洞見其醜東南之門盖溪流至巳方衆水所會之地其餘諸門官府宮祠道觀僧寺別宮客館皆因地勢星布諸處民居十數家共一聚落井邑街市無足取者總其建國大槩而圖之其餘則互見於別篇

樓觀

王城昔無樓觀自通使以 來觀光上國得其規模稍能

大上御名○構治初惟王城宮寺有之今官道兩旁與國相富人稍稍僭侈入宣義門每數十家則建一樓俯近與國寺二樓相望左曰博鄭刻溥濟右曰益平王府之東二樓臨衢不見標牓簾幙華煥聞皆王族遊觀之所人使經由則有婦女窺覘於其閒衣服之飾不異民庶或云王每出遊則其族始易錦繡也

民居

王城雖大磽确山壟地不平曠故其民居形勢高下如蜂房蟻穴誅茅爲蓋僅庇風雨其大不過兩椽比富家

稍置瓦屋然十纔一二耳舊傳惟娼優所居揭長竿以
別良家今聞不然葢其俗滛祠鬼神亦厭勝祈禳
鄭刻
齋
之具耳

坊市

王城本無坊市惟自廣化門至府及館皆爲長廊以蔽
民居時於廊間榜其坊門曰永通曰廣德曰興善曰通
商曰存信曰資養曰孝義曰行遜其中實無街衢市井
至有斷崖絕壁蓁莽繁蕪荒墟不治之地特外示觀美
云耳

貿易

高麗故事每人使至則聚爲大市羅列百貨丹漆繒帛皆務華好而金銀器用悉王府之物及時鋪陳蓋非其俗然也崇寧大觀使者猶及見之今則不然蓋其俗無居肆惟以日中爲墟男女老幼官吏工伎各以其所有用以交易無泉貨之法惟紵布銀缾以準其直至日用微物不及疋兩者則以米計錙銖而償之然民久安其俗自以爲便也中間朝廷賜予錢寶（中間下鄭刻註云闕六字案文義似無闕文）今皆藏之府庫時出以示官屬傳玩焉

郡邑

州縣之建實不副名特聚落之繁處自國之西北與契丹大金接境粗有壘塹其東南濱海亦有建於島嶼者惟西京最盛城市略如王城又有三京四府八牧又爲防禦郡一百一十八爲縣鎭三百九十爲洲島三千七百皆設守令監官治民惟牧守都護公廨數楹令長則隨所在舍於居民吏政租賦之外無健訟在官者公田不足以資用則亦仰給於富民云

宣和奉使高麗圖經卷第四

門闕

臣聞黃帝堯舜尚象於豫乃設重門擊柝以待暴客後世聖人又差尊卑而為之等故天子之門曰臯曰庫曰雉曰應曰路凡五諸侯則去其二焉曰庫曰雉曰路而已魯為周公後而新作雉門兩觀且不逃春秋之譏況其他侯乎高麗門闕之制亦頗遵古侯禮雖其屢聘上國亦頗效顰學步然材之工拙終以朴陋云

宣義門

宣義門卽王城之正西門也西爲金方於五常屬義故以名之其正門二重上有樓觀合爲瓮城南北兩偏別開門相對各有武夫守衛其中門不常開惟王與使者出入餘悉由偏門也自碧瀾亭以至西郊乃過此門而後入館王城之門唯此最大且華葢爲國朝人使設也

外門

王城諸門大率草創唯宣義門以使者出入之所北昌門爲使者回程祠廟之路故極加嚴飾他不逮也自會賓長霸等門其制略同惟當其中爲兩戶無尊卑皆得

出入其城皆無夾柱護以鐵篇上爲小廊隨山形高下
而築之自下而望崧山之脊城垣繚繞若蛇虺蜿蜒之
形長霸門通安東府廣德門通正州宣仁門通揚全羅
三州崇仁門通日本安定門通慶廣清三州宣祺門通
大金國北昌門通三角山薪炭松子布帛所出之道也

廣化門

廣化門王府之偏門也其方面東而形制略如宣義獨
無瓮城藻飾之工過之亦開三門南偏門傍儀制令四
字北門傍周易乾卦繇辭五字仍有春帖子云雪痕尚

在三雲陛日脚初升五鳳樓百辟稱觴千萬壽衮龍衣
上瑞光浮

昇平門

昇平門卽王宮之正南門也上爲重樓旁起兩觀三門
竝列制益宏大四阿各有銅火珠爲飾自門之內左右
分爲兩亭皆曰同樂矮牆幾百堵相屬以至神鳳門而
門之制又壯大於昇平矣東曰春德通世子宮西曰太
初通王居備坐又十餘步卽閶闔門乃王奉迎詔書之
所也左右兩掖有承天門自是而上山勢稍逼中庭隘

狹去會慶殿門（鄭刻有外字）不過數丈耳昇平神鳳閶闔三門制度文采大抵相類而神鳳爲冠題牓之字金書朱地有歐章更之體大抵麗人多法古不敢以臆說已見而妄爲俗體也

同德門

同德左右二門相對其中即昇平門也形制略似殿門而極高惟無臺觀昌德會賓春宮承休其制與同德不異特閣門與承天二門差褊爾

殿門

會慶殿門在山之半石梯磴道高可五丈盖正殿之門
也竝列三門中門惟詔書得入王與人使分左右而行
門外列戟二十四枝甲冑之士執其儀衛守衛甚衆時
嚴於他門甬

宣和奉使高麗圖經卷第五

宮殿一

臣仰惟神宗皇帝誕敷文教單被遐方貢琛而內者梯航沓至惟高麗尤加禮遇因遣近侍衘命綏撫嘗頒睿旨凡相見處殿名鴟吻更不回避以是知聖謨宏遠不責蠻夷以小節而嘉其忠順之大義也夏童止廬氈城穹廬四時隨水草溫涼遷徙初無定都若高麗自前史已載其依山谷而居少田業力作不足以自資其俗節於飲食而好脩宮室故至今王之所居堂構太上御名鄭刻下

圓櫨方頂飛翬連甍丹碧藻飾望之潭潭然依（有仍在二字）
崧山之脊蹬道突兀古木交陰殆若嶽祠山寺而已今
繪其形制仍不廢其名也

王府

王府內城環列十三門各揭名額隨方見義惟廣化門
正東通長衢殿門十五惟神鳳爲最華內府十六尚書
省爲冠九殿參差會慶爲正寢三閤（鄭刻閣）鼎峙清燕爲
壯麗復有小殿以爲燕居之所日視事於便座惟施茵
褥於榻上國官親侍跪列其側聽受王旨次第傳出大

臣五日一見每見直至大堂案鄭刻無每見直至大堂句句有別有議政之事鄭刻凡有事當

餘官則朔望之外四見於王聽旨受命事鄭刻凡有事當

上案鄭刻無凡有事當上五字有則立於門外惟執七字奏官當門授之升階復

位皆脫屨膝行而進退往来廷趨北面王謦折其謹如

此至餘屋宇則皆草創名浮於實不足詳記析而圖之

或互見於諸篇也

會慶殿

會慶殿在閶闔門内别有殿門規模甚壯基址高五丈

餘東西兩階丹漆欄檻飾以銅花文彩雄麗冠於諸殿

兩廊通三十間中庭甃石地虛不堅行則有聲常禮不
敢居惟人使至則受詔拜表於庭下燕會則設使副之
席於殿之西楹東向上節位於東序中節位於西序下
節位於門之兩廈而止向餘禮則別殿以別之

乾德殿

乾德殿在會慶殿之西北別有殿門其制五間視會慶
殿差小故事人使至彼第三會王禮加勤特出姬侍則
燕於其中被使者至楷以拘衣制不講惟同會慶酬酢
而止若朝廷非專遣使雖郡吏使臣持牒傳命亦燕於

此殿時禮文有隆殺耳

長和殿

長和殿在會殿之後直北一崗地勢高峻形制益隘不逮乾德兩廡皆帑藏其東貯聖朝所錫內府之珍其西以儲其國金帛之類警備之卒視他所加嚴焉

元德殿

元德殿在長和殿之後也地勢益高營治草率聞其王不常居惟鄰國侵逼邉陲有警則即之發兵命將若刑殺樞要之事則與近臣親密者一二人議決於此

萬齡殿

萬齡殿在乾德殿之後基太上御名以構差小而藻飾華麗益寢室也姫嬪侍女於兩廡列室而環居自崧山之半下視其室奥亦不甚寬敞諒其姫侍之數亦稱其居耳

宣和奉使高麗圖經卷第六

宮殿二

長齡殿

長齡殿在乾德之東紫門内其制三間雖華煥不逮萬齡而規模過之每中朝使者欲行前期必有先書介紹至則於此受之賈人之至境遣官迎勞舍館定然後於長齡受其獻計所直以方物數倍償之

長慶殿

長慶重光宣政三殿舊記雖載其名今聞更脩重光長

慶易爲便鄭刻別殿恐是今建閣鄭刻閣之地宣政卽外朝也歲時與其臣屬會飮王誕日亦有節名王俁以八月十七日生謂之咸寧其日大會公族貴臣近侍於長慶中國賈人之在館者亦遣官爲筵伴用華夷二部樂亦有致語嘗記其口號曰當時瑞色照宮林和氣濃濃破積陰香火千家祈國壽笙歌二部樂賓心興酣日影移珠箔舞罷花枝倒玉簪須盡清歡酬美景從容莫訴酒杯深

延英殿閣

延英殿閣在長齡之北制度大小略如乾德王於此親
試進士又其北曰慈和亦爲讌集之處前建三閣案下祗叙
寶文清讌不及臨川三字似當作二曰寶文以奉累聖所錫詔書西曰清
讌以藏諸史子集嘗太上御名。搆得其燕記文曰開府儀同
三司守太保兼門下侍郎監鄭刻兼脩國史上柱國江陵
郡開國侯食邑一千三百戶食實封三百戶臣金緣奉
敎撰通奉大夫寶文閣學士左散騎常侍上護軍唐城
郡開國男食邑三百戶賜紫金魚袋臣洪灌奉敎書并
篆額王以聰明淵懿篤實輝光之德崇尚儒術樂慕華

風故於大内之側延英書殿之北慈和之南別創寶文
清讌二閣以奉聖宋皇帝御製詔勅書畫揭爲訓則必
拜稽肅容然後仰觀之一以集周孔軻雄以来古今文
書日與老師宿儒討論敷暢先王之道藏焉脩焉息焉
游焉不出一堂之上而三綱五常之教性命道德之理
充溢乎四履之閒越今年丁酉夏四月甲戌有二鄭刻
日特召守太傅尚書令帶方公臣俌守太傅尚書公太
原公臣僎守太保齊安侯臣偦守太保通義侯臣僑守
太保樂浪侯臣景庸門下侍郎臣偉門下侍郎臣資謙

臣緣中書侍郎臣仲璋參知政事臣皎守司空臣至和
樞密院使臣軌知樞密院事臣宇之同知樞密院事臣
安仁等置高會於清燕閣乃從容謂曰予顧德不鄭刻無不
字類賴天降康廟社儲祉金革偃於三邊文軌同乎中
夏凡立政造事大小云為罔不資稟崇寧大觀以來施
設注措之方其於文閣經筵求訪儒雅遵宣和之制也
深堂密席延見輔臣法太清之宴也雖禮有隆殺而優
賢尚能之意則其致一也今入朝進貢使賓諒齋桂香
御酒龍鳳茗團珍果寶皿來歸嘉與卿等樂斯咸美臣

僚皆惶駭恐懼退伏階陛辭以固陋不敢干盛禮王趣
命就座溫顔以待之備物以享之其供張之設器皿之
列觴豆之實果核之品則六尚之名珍四方之美味無
一不具復有上國玻梨馬瑙翡翠犀兕瑰奇玩用之物
交錯於桉上塤篪椌楬琴瑟鍾磬安樂雅正之聲合奏
於堂下王執爵命近臣監勸曰君臣交際惟以至誠其
各盡量不辭而飮左右再拜告旨而卒爵或獻或酬和
樂孔偕及觴酒九行且令退息續有中貴人押賜襲衣
寶帶以將其厚意焉既而復召促席而坐使飮食擧措

各自便或開懷以言笑或縱目以觀覽欄楯之外壘石
成山庭除之際引水爲沼嵒峯萬狀清渟四徹洞庭吳
會幽勝之趣生而終宴無憚暑之意盡醉劇飲夜艾而
罷於是縉紳士大夫擧欣欣然有喜色而相告曰吾王
以慈儉爲寶而無肆溢之行衣不御文繡器不用雕鏤
猶慮一夫之不得所一事之不合度每日焦勞惻怛於
宵旰之中至於燕羣臣嘉賓則發(鄭刻登)内府之寶藏傾
上國之異恩而竆日之力以火繼之猶不以爲侈其尊
賢重禮好善忘勢之心實可謂高出百王之上矣臣嘗

聞昔魯公用天子禮樂以化成風俗故於泮宮則先生
君子與之爲樂其詩曰魯侯戾止在泮飲酒既飲旨酒
永錫難老燕於路寢則大夫庶士與之相宜其詩曰魯
侯燕喜宜大夫庶士邦國是有既多受祉今吾君奉天
子恩意以寵待臣鄰故公卿大夫懷天保報上之意言
語法從賦我有嘉賓之詩瞽史歌工作君臣相悅之樂
懽忻交通禮儀章鄭刻卒度當斯時也人靈之和氣天地
之休應上下之施報風俗之化源皆出於飲食衎衎載
色載笑之閒豈止永錫難老既多受祉而已耶必當億

萬斯年享太平之福而對揚天子永永無疆之休臣愚
且拙遭逢萬幸代匱宰鄉鄰刻府不以臣之不材特有書
命之事辭不獲已謹拜手稽首而強爲之記

臨川閣

臨川閣在會慶殿西會東門内爲屋四楹窗戶洞達外
無重簷頗類臺門非燕集之地其中藏書數萬卷而已

長慶宮

長慶宮在王府之西南由宮山麓有二小徑北通王府
東通宣義門長衢老屋數十楹王顒諸妹居其中後出

適人遂虛其地荒蕪益甚俱疾革又即之醫治已而不
起因以爲祠奉之所俱之侍姬與其舊僚屬十數人守
之比使者銜睿春之隆遵元豐舊制祭奠前王吊慰其
嗣皆於長慶拜而受之

左春宮

左春宮在會慶殿之東春德門內王之嫡長子初立曰世
子既冠而後居之屋宇制度殺於王宮其大門榜曰太
和次曰元仁次曰育德聽事之堂無榜梁棟脩偉屛上
書文王世子篇亦建官屬十數人右春宮在昇平門外

御史臺之西王之姊妹諸女居之（案此條宋本二行鄭刻闕十二字）

別宮

王之別宮與其子弟所居皆謂之宮王母妃姊妹別居者給宮受田以奉湯沐或空不居許民財其利而供租賦鷄林宮在王府之西扶餘宮在由巖山之東（鄭刻阜）又有辰韓（鄭刻鼓）朝鮮長（鄭刻常）安樂浪下韓金冠六宮分置城內皆王伯叔昆弟之居也王繼母之宮（鄭刻宅）號積慶令公族不見顯位而別宮十室九空其田土昔領於壽昌（鄭刻土昔二字誤作土等）今皆屬之王府又置官以掌之（案此條鄭刻共

闕四十四字

宣和奉使高麗圖經卷第七

冠服

臣聞東夷之俗斷髮文身雕題交趾高麗自箕子封時已教以田蠶之利則當有衣冠矣漢史稱其公會衣服皆錦繡金銀首飾而太加主簿著幘如冠小加著折風如弁豈傚商周冠弁之制而然乎唐初稍服五采以白羅爲冠革帶金扣鄭刻云革帶皆金飾逮我中朝歲通信使屢賜襲衣則漸漬華風被服寵休翕然丕變一遵我宋之制度焉非徒解辮削衽而已也然而官名參差朝衣燕

服時有同異者謹列之作冠服圖云

王服

王常服鄭刻王上有高麗字烏紗高帽窄袖緗袍紫羅勒中閒繡金碧其會國官士民則加幞頭束帶祭則冕圭惟中朝人使至則紫羅公服象笏玉帶拜舞忭蹈極稱鄭刻謹臣節或鄭刻有闕字平居燕息之時則皁巾白紵袍與民庶無別也

令官服

高麗建官唐武德間有九等一曰大對鄭本此下凡闕二百八十一字

以國相條末樞密使副同知院奏
事等官通許賑之句誤接於下
靈總知國事次曰太
大兄次曰鬱折次曰大大夫人使者次曰衣頭大兄掌
機密謀政事遣發兵馬選授官爵次曰大使者次曰大
兄次曰位使者次曰上位使者次曰小兄次曰諸過節
次曰先人又有掌賓客鴻臚卿以大兄使者爲之又有
國子博士通事舍人典書客皆小兄以上爲之又諸大
城置傉薩比諸督諸城置處閭近支比刺史亦謂之道
使其武官曰大模達比衛將軍皁衣頭大兄以上爲之
次曰末客比中郎將以大兄以上爲之其次領千人以

下各有等差今其官稱勳秩往往竊倣中朝或詰其由
則曰遵用開元故事至其衣冠亦或似之前世臣服以
青羅爲冠緌羅爲珥飾以羽毛比年國官悉以紫文羅
袍紋製幞頭其玉帶佩金魚惟官至太史太尉中書令
尚書令者則服之

國相服

國相之服紫文羅袍毬文金帶仍佩金魚侍中太尉司
徒中書門下侍郎平章事參知政事左右僕射政堂文
學判尚吏部卿列以上皆闕事字以下誤接上條一曰太對句下口又案卿列事上有盧字葢衍

上條大對下璽字之誤也事樞密使副同知院奏事等官通許服之

近侍服

近侍之服紫文羅袍御仙金帶仍佩金魚自左右常侍御史大夫左右丞六尚書翰林學士承旨學士以上及祗侍國朝使命接伴館伴官悉服之

從官服

從官之服紫文羅袍御仙金帶御史中丞諫官給事侍郎州牧留守使副閤門執贄六尚直官鄭刻宮都知兵馬四部護使等與其非泛恩數悉服之王之世子及王之

兄弟亦然

卿監服

卿監之服紫（䌷鄉到）文羅袍紅鞓犀帶仍佩銀魚六寺卿貳省部丞郎國子儒官祕書典職以上悉服之

朝官服

朝官之服緋文羅袍黑鞓角帶仍佩銀魚司業博士史館校書太醫司天兩省錄事以上悉服之其（鄉到於字有）階官亦限年數必待遷升而後改易也館伴見中朝人使於館中則各置二人服緋前導惟不佩魚當是倣本朝

朱衣雙引之制也

庶官服

庶官之服綠衣木笏幞頭烏鞓（鄭刻鞾）自進士入官省曹補吏州縣令尉主簿司宰等悉服之

宣和奉使高麗圖經卷第八

人物

臣聞東南之夷高麗人材最盛仕於國者唯貴臣以族望相高餘則或由進士選或納貲爲之與夫世祿吏職莫不有等故有職有階有勳有使(鄭刻賜)有檢校有功臣有諸衛仿稽本朝官制而以開元禮參之然而名實不稱清濁混淆徒爲虛文耳今使者入境皆擇臣屬通敏者付以將迎之禮以州牧則有若刑部侍郎知全州兵倓和禮部侍郎知清(鄭刻青)州洪若伊戶部侍郎知廣州

陳淑以迎勞餞送則有若銀青光祿大夫吏部侍郎朴
昇中開府儀同三司守太保中書侍郎中書門下平章
事金若溫開府儀同三司守太保門下侍郎同中書門
下平章事崔洪宰開府儀同三司守太保門下侍郎兼
中書門下平章事林文友同知樞密院事拓俊京李資
德凡此皆王之侍臣也除王府四會之外與之燕飲酬
酢衎衎如也以私覿送遺則有若戶部侍郎梁麟金惟
楝刑部侍郎林景清工部侍郎盧令琚中侍大夫黃君
裳工部郎中鄭俊左司郎中李之甫殿前承旨林寵臣

朝散郎秘書丞金端（鄭刻誤瑞）閤門使金輔臣閤門通事舍
人李穎之曹祺内殿崇班胡仁穎引進使王儀閤門秖
候高唐愈敏仲衡通事舍人李漸梁文矩中衛郎劉及
中亮郎彭京忠訓郎王承成忠郎李俊琦金世安保義
郎李俊異承御郎許宜何景陳彥卿以傳命贊導則有
若正議大夫禮部尚書金富佾通議大夫殿中監鄭覃
尚書李璹中亮大夫知閤門事沈安之中亮大夫閤門
副使劉文志閤門引進使金義元閤門通事舍人沈起
王洙金澤李皖材金純正黃觀李淑陳迪閤門秖候尹

仁勇朴承鄭擇陳偁通事舍人李德升吳子璵卓安皆以才能辯博乃膺是選爰自相見以迄言旋其相與燕樂游觀揖遜之儀文采雍容有足觀者今姑自李資謙而下圖其形者五人并其族望而爲之說

守太師尚書令李資謙

高麗素尚族望而國相多任勳戚自王運娶李氏之後而俁爲世子時亦納李女爲妃由是門戶始光顯資謙之兄資義在前代時已爲國相坐事流竄故資謙視覆車之戒每自修飾俁深信重之使爲春宮傅友時楷尚

沖幼資謙擇博學多聞之士八人以尊翊之如金端輩
頃自本朝賜第歸國正預選掄壬寅夏四月俁薨諸弟
爭立先是顒有五子而俁居長資謙既立楷仲父帶方
公俌意欲奪其位遂與門下侍郎韓緻如樞密使文公
美謀為不軌而禮部尚書李永吏部侍郎鄭克永兵部
侍郎林存等十餘人為內應未及舉而謀泄即擒捕下
吏資謙乃諷王放俌於海島而誅羣惡連逮支黨數百
人故以定亂之功進封太師益加食邑采地位尚書令
資謙風姿鄭刻貌凝靜儀矩雍容好賢樂善雖東國政頗

知推尊王氏在夷狄中能扶奬王室亦可謂賢臣矣然而
信讒嗜利治田疇第宅阡陌相連制度侈靡四方饋遺
為內常數萬斤他皆稱是國人以此鄙之惜哉
接伴正奉大夫刑部尚書柱國賜紫金魚袋尹
彥植
尹氏素以儒學知名擢在王俁時為樞府嘗朝貢至中
國而彥植乃其子也世與李氏通昏又與資謙厚善楷
在春宮而彥植亦預引翼之列故楷立而進官崇貴彥
植美風姿人質脩偉宛然有儒者之風不可以鱶夷接

之也

同接伴通奉大夫尚書禮部侍郎上護軍賜紫
金魚袋金富軾

金氏世爲高麗大族自前史已載其與朴氏族望相埒
故其子孫多以文學進富軾豊貌碩體面黑目露然博
學強識善屬文知古今爲其學士所信服無能出其右
者其弟富轍亦有時譽嘗竊訪其兄弟命名之意蓋有
所慕云

館伴金紫光祿大夫守司空同知樞密院事上

柱國金仁揆

金景融王顒世太傅守中書令仁揆即其子也顒父㑹嘗娶金氏女顒於仁揆有元舅之尊韓繳如等叛李資謙挾王楷以誅羣惡而仁揆與有力焉故進位司空使居樞府仁揆頎而美鬚貌魁秀進止端重爲所擇以接使華也

同館伴正議大夫守尚書兵部侍郎上護軍賜紫金魚袋李之美

高麗每中朝人使至必遴擇人材或經朝貢者以爲館

伴之美郎資謙之子風貌美秀往嘗入覲天闕住館累
月其國事無巨細悉禀之之美處決無不中禮進趨詳
雅綽有華風每言及朝廷必惓惓有傾葵之意其忠誠
亦可嘉尚云

宣和奉使高麗圖經卷第九

儀物一

臣聞諸蠻之國雖有君長其出入則不過以旌旜十數自隨與其臣屬略無分辨惟高麗素通朝聘久被漸摩故其君臣上下動有禮文王之巡行各有儀物神旗前驅甲士塞途六衛之軍各執其物雖不盡合典禮然而比之諸蠻粲然可觀此孔子所以欲居而不以爲陋也況箕子之國而爲聖朝眷懷之厚者乎今併繪其儀物於後

盤螭扇

盤螭扇二製以絳綠鄭刻羅朱柄金飾中繡單螭蜿蜒屈曲一角無鱗形實類龍蓋蛟虬之屬也王行則在前衣錦袍拒風親衛軍執之燕則立𡶯鄭刻於庭中禮畢乃退鄭刻徹

雙螭扇

雙螭扇四采色裝飾略同單螭但繡形並列行禮則亦以親衛軍執之

繡花扇

繡花扇二製以絳羅朱柄金飾中繡牡丹雙花扇之形制比之蟠文其上徵陞行禮排立於蟠扇之次亦以親衛軍執之三色之扇各廣二尺高四尺其笴各長一丈云

羽扇

羽扇四其製援拾翠羽編次爲之下以銀飾狀如文禽塗以黃金頗覺華采但難於保（鄭刻愛）護歲（鄭刻有月既二字）久則羽毛脫落其形上方今當圖其完形如初制而未久者庶可考也其制笴長一丈扇廣一尺五寸高二尺行

禮則以金花曲幞脚頭錦衣親衛軍將執之（鄭刻此條闕十三字）

曲蓋

曲蓋二其形六角各有流蘇絳羅被飾上爲明珠金銀閒錯其柄微曲王之出入不覆其下惟以衛軍執之前驅數十步以爲儀式其制高一丈二（鄭刻一）尺廣六尺

青蓋

其制（鄭刻云青蓋之制）略同中國絳羅爲裏廣幅垂下復加黃絲組綬以爲采飾閒常用以紅惟人使至則以青羅罩之蓋麗人以紅爲最貴非國王不得用今以（鄭刻此）覆蓋

亦恭順聖朝諱避使節之一端耳

宣和奉使高麗圖經卷第十

儀物二

華蓋

華蓋之制文羅繪繡間錯爲之上有六角各出流蘇狀如珮環五采垂帶相比仍有鸞聲其蓋縱三尺橫六尺長二丈五尺大禮則以金吾仗衛軍執之立於閶闔門外

黃幡

黃幡之制以文羅爲之上繡祥雲其形上銳兩角設流

蘇動搖有聲幡之首尾通長九尺濶一尺五寸鄭刻一丈五尺
似誤竿長一丈五尺大禮則以與華葢竝列而所執之軍
服飾一等也

豹尾

豹尾之制建於矛上大小不一當是隨其獸之形而取
之迎詔則以千牛衛軍執之在前及門則立於同德昇
平兩閒也

金鉞

金鉞之制略同柱斧於竿之杪立一翔鸞行則動搖有

騫騰之勢王行則龍虎親衛軍將一人執之從於後

毬杖

毬杖之制以木刻成畏以白金中有小好貫米綫兩垂之大禮則以散員校尉十人執之立於會慶殿兩階下

旂旆

旂旆之制以絳羅爲之次第相屬繫於竿上又於其杪以白羽爲之飾自羣山島已見之惟領軍執事者各給焉蓋藉以指麾之物此衛軍所以旂頭爲高品也

宣和奉使高麗圖經卷第十一

仗衛一

臣聞高麗王城仗衛比他郡最盛蓋驍勇萃於此當中朝使至盡出之以示榮觀焉其制民十六以上充軍役其六軍上衛常留官府餘軍皆給田受業有警則執兵赴敵任事則執役赴勞事已則復歸田畝偶合前古鄉民之制初高麗在魏世鄭刻晉戶不過三萬至唐高宗下平壤收其兵乃三十萬今視前世又倍增矣其留衛王城常三萬人迭分番以守制兵之略軍有將將有領隊

伍有正歩列有等列爲六軍曰龍虎神虎興威金吾千牛控鶴分爲兩衛曰左衛右衛别以三等曰超軍海軍猛軍（鄭刻猛軍在海軍前）無黥墨之制無營屯之居惟給使於公以衣服爲别而已鎧甲上下連屬制如逄掖形狀詭異金花高帽幾及二（鄭刻三）尺錦衣青袍綬帶垂胯（鄭刻袴）蓋其國人質侏儒特加高帽錦衣（鄭刻綵）以壯其容耳今繪圖各以名色列於后（鄭刻此條脫三十二字）

龍虎左右親衛旗頭

龍虎左右親衛旗頭服毬文錦袍塗金束帶展脚幞頭

略類中朝服度持小旗旆以令六軍益軍衛之隊長也

惟王府之內衛者二人使者至則置一人於（鄭刻有兵字）仗

內乘馬前導益所以待（鄭刻侍）使人而供給皆較侍王之

人禮至於此可謂至矣

　龍虎左右親衛軍將

龍虎左右親衛軍將亦服毬文錦袍塗金束帶帽頭兩

脚折而上右勢微屈飾以金花王出入則十餘人執羽

扇金鉞以從

　神虎左右親衛軍

神虎左右親衛軍服毬文錦袍塗金束帶金花大帽仍加紫帶繫於領下如紘纓之屬形製極高望之巍然昔齊永寧中高麗使至服窮袴冠折風中書郎王融戲之曰服之不衷身之災也頭上定是何物答曰此古弁之遺像也今觀高帽之制其折風之俗今猶然也

鄭刻有則字

興威左右親衛軍

興威左右親衛軍服紅文羅袍以五采團花點纈爲飾金花大帽黑犀束帶王之左右二十餘人出則執蠕文繡花大扇曲葢扈從前後常服自龍虎神威以下皆以

紫帽無金飾諸衛中惟此一等人質差偉焉

上六軍左右衛將軍

上六軍左右衛將軍被介胄烏革閒鐵爲之文錦絡縫使相連屬自腰以下垂十餘帶飾以五采繡花左佩弓劍拱手鞠躬立於殿門之上惟受詔拜表日會慶殿中門六人兩偏門各四人屹然山立如土木偶恭肅之容亦可尚也

上六軍衛中檢郎將

上六軍衛中檢郎將蓋有功於宮禁者以次遷補王所

親信賴以保捍内外常服皆紫衣幞頭惟大禮齋祭受
詔拜表則介冑而出兜鍪不加於首而負於背裹紫文
羅巾飾以珠貝左佩弓劍手執彈弓王行則在前有喧
嘩（鄭刻嘯）則控弦不發而爲之警人皆肅然飛鳥過則以
丸擊之夜則秉炬而行巡視不惰嘗疑執彈之義問之
云取御史彈劾之義耳

龍虎中猛軍

龍虎中猛軍服青布窄衣白絝窮袴復加鎧甲惟無覆
髆首不施冑背負而行各執小矛上繫白旗大不盈尺

繪雲爲飾迎詔入城受詔拜表則在衆仗之後夾道而進府會遊觀惟不施甲胄兵仗中獨此軍最衆約三萬人

金吾仗衛軍

金吾仗衛軍服紫寬袖彩（疑衫字）圈著（鄭刻者）幞頭以采上束各隨其方之色方爲一隊隊爲一色間繡團花爲飾執持幡蓋儀物立於閶闔門外

控鶴軍

控鶴軍服紫文羅袍五采間繡大團花爲飾上折脚幞

頭凡數十人以奉詔輿王與人使私覿往來則奉箱篚

宣和奉使高麗圖經卷第十二

仗衛二

千牛左右仗衛軍

千牛左右仗衛軍服緋窄衣首加皮弁黑角束帶腰有二襜飾以獸文手執小戈上貫一鼓其制如鞉亦有執畫戟鐙杖豹尾之屬與此服飾皆一等也

神旗軍

神旗軍以皮裳首上爲木鼻狀獸頟示服猛也朱衣短後複加兩襜飾以獸文唯迎詔受禮則陳於前張五方

大神旗載以車軸隨所向安立每車十餘人山路間關突
兀時方大暑汗流浹背比之他儀最爲勞耳

龍虎上超軍

龍虎上超軍服青袍束衣文羅頭巾前襟與背皆有團
虎其制不一王宮使令咸以龍文餘以盤花悉皆麼金
雜作間繡制作精巧館中三節位側布列三二人名曰
巡邏實察非常也人使出入則亦給使上節十（千鄭刻）餘人
以等殺之

龍虎下海軍

龍虎下海軍服青布窄衣黃褊盤鵰紅革銅帶執朱柄

撾順天門守衛二十餘人每至館會則列於庭中酒行

則聲喏而退東西兩序交互卷行復出門外

官府門衛校尉

官府門衛校尉服紫文羅窄衣展脚幞頭右佩長劍拱

手而立考其所任之職總轄兵階戰陳獲敵首不顧賜

銀者次第遷補以留王府守衛諸門自會慶門置左右

親衛將軍外其餘内則廣化外則宣義諸門皆有之至

於寺觀官府時亦用焉然服與人材皆所不逮當是一

時旋置以他名色人充代非一等品秩也

六軍散員旗頭

六軍散員旗頭自紫燕島方見之亦軍中之總領者展脚幞頭紫文羅窄衣束帶革履手執旗旆仗衛儀物領軍執事每隊各一人行列進退視以爲準正中華人員之類也

左右衛牽攏軍

左右衛牽攏軍服紫窄衣練鵲文錦絡縫烏紗軟絹鄭刻

帶布襦革履以馭衆馬唯使副上節官有之餘皆以龍

虎超軍代之

領軍郎將騎兵

領軍郎將騎兵服飾其等不一凡紫羅戰袍白袴皁履文羅爲巾飾以珠貝者皆麗人也至服靑綠緊絲大花戰袍其袴或以紫或以黃或以皁髡髮而巾制不衰切附於頂聞是契丹降卒使副會於王府還至奉先庫前岡阜之上見前驅數十騎鳴鑾馳驟跳梁鞍韉閑輕儇驍捷意欲燿武島夷僻遠偶有勁卒而急於人知亦可笑也

領兵上騎將軍

領兵上騎將軍服紫羅窄衣展脚幞頭右帶虎韔左持弓矢兵仗内列凡百餘人分爲兩隊每人使出在前至廣化門則下馬止而不入歸館則止於順天外門（疑是門外）行列則極齊飭非比郎騎也

宣和奉使高麗圖經卷第十三

兵器

臣聞范曄書云夷者柢也言仁而好生萬物柢地而生故天性柔順所以不若西戎之喜兵也高麗固箕子所封之地然其兵器甚簡而疎豈原其性然耶兵法曰兵不犀利與徒搏同惟麗人之兵疎簡此所以屢爲匈奴所扼而不能與之校雖然異俗器械各有所施不可以不知今具其名物圖之於左

行鼓

行鼓之狀稍類雅樂之搏拊也中腔差長而以銅環飾之貫以紫帶繫於腰下軍行則在前與金鐃間擊其節頗緩金鐃之形與中華制度不異故略而不圖

弓矢

弓箭之制形狀簡略如彈弓其身通長五尺而矢不用竹多以柳條而復短小鼓矢(鄭刻射)不候引滿舉身送之雖矢去甚遠而無力殿門守衛仗內騎兵及中檢郎將皆以虎韔而挾之備不虞也

貫革

貫革之狀略如鞉鼓兩邊皆有皮耳動搖有聲貫於牙上每隊約二十餘人大禮則以千牛左右仗衛軍執之

鐙杖

鐙杖之設國王受詔則有之上鄭列止爲馬鐙其竿丹漆使者前驅千牛衛軍數十人執之王行則在前而鐙以塗金爲飾餘制悉以鐵爲之

儀戟

戟有二等會慶門中各列十二枚上下以金銅爲飾形制極大迎詔設燕則兵仗中班列者才及六尺許大抵

略同中華而制作大小不等耳

胡笳

胡笳之制上銳下豐其形差短使者初至羣山島巡尉將迎舟卒服青衣而吹之其聲嗚咽不成曲調惟覺羣噪如蚊虻之音迎詔則在前行每數十步輒稍却回面詔輿而吹聲止乃行然後擊鐃鼓爲節也

獸牌

獸牌之制木體革鞔繪狻猊狀上施五兩而以雉尾蔽之欲以自障且能刺人而不使之洞見其犀利也然徒

似百戲小兒所執恐不足以禦矢石今高麗兵仗中二等皆有之特小大之異耳

佩劒

劒佩之飾形長而刃利白金爲靶間錯海沙魚皮以爲鞘旁爲環紐貫以采組或以革帶以象玉瑜琫珌之屬亦古之遺制也門衛校尉中檢郎騎皆佩之

宣和奉使高麗圖經卷第十四

旗幟

臣聞高麗儀制每齋祭祀天則建大旗十面各隨其方之色錯繪神物號曰神旗其制極廣每旗當用帛數匹下以車軸逐車以緋衣仗軍十餘人駕之隨王所在次第安立四面各施大繩以備風勢高十餘丈國人望神旗所植則不敢向唯詔書初入城以至受禮皆特用之葢尊上命也餘有五方中旗自上羣山島已見之唯紅旗有飾龍虎猛軍甲士所執又有小白旗大不盈掌

繫於矛上畧同兒戲今並列於圖云

象旗

象旗二其制身與旒皆黑法水數也中繪一象前一胡兒持一金戈復以大繩牽掣其首有左顧之意行則衆其後輳隨地勢扶持而前至行禮之時則依方向建立衆旗之位以黑爲先考之禮經武車綏旌德車結旌則知建旗於車自古已然不特東夷也

鷹隼旗

鷹隼旗二其制身與旒皆赤法火數也中繪鷹隼騫騰

而上有疾而速之意周官鳥隼爲旟今此赤旗用鷹亦
偶合古制也其行在象旗之次

海馬旗

馬旗二其制身與旒皆青法木數也中繪一馬前膊有
鬣狀如火熾葢馬火畜也繪於青旗以象木火相生位
應青龍朱雀二神其行在鷹旗之次

鳳旗

鳳旗二其制身與旒皆黄法土數也中繪飛鳳鳳之爲
物身被五綵位應中宮葢五行非土不生故五方之色

備於羽毛所宜取象其行在太白旗之次

太白旗

太白旗二其制身與旒皆白法金水數也中繪一人金冠玉圭黃衣綠帔以象太白下乘一龜龜有蛇首取其合形蔭金爲水母水能生金位應白虎眞武二神禮經載國君之行前朱雀而後眞武左青龍而右白虎於二旗互見頗合古制其行在馬旗之次

五方旗

北方之旗黑色一旒其廣二幅無繪繡之文人使初至

境以迄入城與諸旗爲前導其行無次其建無數以青衣軍執之初國信使副依舊例給錦綉閒錯轉光旗四十面詔書初入城令舟人執而前導輝映郊野麗人駭觀頌目愧其陋焉

南方之旗赤色一旒中繪神人手執木楇差異他者五方之旗獨赤旗爲多耳

東方之旗青色一旒中無繪綉廣狹多少與諸旗相對

西方之旗白色一旒亦無繪綉比之諸旗數自差少

中央之旗黃色一旒亦無繪綉唯羣山島紫燕島祇迓

信使列於海岸則有之又有一等雜采間錯中有轉光四角繪雲氣諸州巡尉戰船邏兵執之

小旗

小旗之制紅旒白身上繪綵雲人使入城國王迎詔則龍虎軍數萬人被甲執之夾道而行